釋迦譜卷第五

蕭齊釋僧祐撰

阿育王造八万四千塔記第三十一

釋迦獲八万四千塔宿緣記第三十二

釋迦法滅盡緣記第三十三

釋迦法滅盡相記第三十四

阿育王造八万四千塔記第三十一 出雜阿含經

尒時世尊與諸比丘俳邑而行時有二童子一名闍耶二名毗闍耶共在沙中嬉戲遥見世尊三十二相莊嚴其體時闍耶童子心念言我當以麦麨上佛仍手捧細沙著世尊鉢中時毗闍耶合掌隨喜時彼童子而發願言以惠施善根功德令得一天下一繖蓋王即於此處生得供養諸佛尒時世尊發咨微笑阿難合掌白言世尊何緣微笑尒時世尊告阿難當知我滅度百年之後此童子於巴連弗邑統領一天下轉輪王姓孔雀名阿育正法治化又復廣布我舍利當造八万四千塔阿難取此鉢中所施之沙捨著如來經行處當行彼處阿難

受教即取鉢沙泥經行處阿難當知
於巴連弗邑有王名曰月護彼王當
生子名曰頻頭娑羅當治彼國彼復
有子名曰脩師摩時瞻婆國有一婆
羅門女極為端正令人樂見為國所
珍諸相師輩見彼女相即記彼女當
為王妃必生二子一當領天下一當
出家學道得成聖跡時婆羅門聞相師
所說歡喜無量即持其女詣巴連弗
邑種種莊嚴欲嫁與修師摩王子相
師云應嫁與頻頭娑羅王王見此女
端正有德即立為第一夫人恒相娛
樂仍便懷體月滿生子生時安隱母
無憂惱過七日後立字名無憂又復
生子名離憂無憂者身體麁澀父不喜
見王欲試諸子呼婆羅門言觀我諸
子於我滅後誰當作王婆羅門言將
此諸子出城金殿園館中當觀其相
時阿育王母語阿育言今王出金殿
園館中觀諸王子於我滅後誰當作
王汝何不去阿育答言既不蒙念亦
復不樂見我母言但往即便往去願
母賜送食母言如是王先勅大臣若

阿育來者當使其乘老牝象來又復
老人以為眷屬時阿育即乘老象至
園館中地坐時諸王子各下飲食阿
育母以瓦器盛酪飯遂與阿育王問
師言此中誰有王相當紹我位時彼
相師視諸王子見阿育具有王相當
得紹位又作是念此阿育大王所不
相愛我若語言當作王者王必不樂
即語言我今揔記此中若有好乘者
是人當作王時諸王子聞彼所說各
自念言我乘好乘時阿育言我乘老
牸象我得作王時王又復語師言觀
更為觀之師復答言此中有第一坐
者彼當作王諸王子等各相謂言我
坐第一阿育言我今坐地是堅勝坐
我當作王王復語師更為重觀師又
報言此中上器上食此當得王阿育
念言我有勝食我必作王坐散還宮
時阿育母問阿育婆羅門定記誰耶
阿育答言見當作王老象為乘以地
為坐素器盛食粳米雜酪是眾勝也
時婆羅門知阿育當王數修敬其母
即便問言誰當作王師言汝生太子

[illegible] 第四張 彩

阿育是其人也時頻頭羅王邊國怛
叉尸羅反王即詔阿育汝將四兵平
伐彼國及至發引與少兵甲時從者
白王子言今往伐彼國無有軍仗云
何得平阿育言我若應王者兵甲自
然來應發是語時尋聲地開兵甲從
地而出即將四兵往伐彼國時彼諸
國民人聞阿育來即平治道路種種
供養奉迎王子諸天宣令阿育王子
當王此天下汝等勿興逆意彼國即
便降伏如是乃至平此天下至於海
際時父王得重疾諸臣即便莊嚴阿
育將至王所令且立此子為王我等
後徐徐當立修師摩為王時王聞此
語憂愁不樂默然不對即便命終時
阿育心念口言我應正得王位者諸
天自然來以水灌我頂素繒繫首尋
聲諸天即以水灌阿育頂素繒繫首
受王極位人神欣慶又引傳云阿育
拜王曰鐵輪飛降王閻浮提虛空地
下各四十里鬼神咸皆讚善
阿育王如礼法殯葬父王已即立阿
嵬捷陁為大臣時脩師摩王子聞父

崩背立阿育為王心生不忍即集諸
兵來伐阿育時阿㝹樓陁大臣機關
木象又作阿育王像以像騎象置
東門外又作無烟火坑以物覆之阿
㝹樓陁大臣語脩師摩王子言欲作
王者阿育在東門可往伐之能得之
者自然得作王子即趣東門墮火坑
便即死亡阿育王正法治化時諸臣
輩我等共立阿育為王故輕慢為王
不行君臣之禮王亦自知諸臣輕慢
時王語諸臣曰汝等可伐華菓之樹
殖於刺棘諸臣答曰未曾見聞誰伐
華菓而殖刺樹乃至至三勅令伐彼
亦不從命時王即持利劍殺五百大
臣王將綵女出外園遊戲見一無憂
樹華極敷盛王見已此華樹與我同
名心懷歡喜王形體醜陋皮膚麤澀
諸綵女輩憎惡王故以手毀折無憂
華樹王從眠覺見無憂樹華狼藉在
地心生忿怒繫諸綵女以火燒殺王
行暴惡故同暴惡阿育王時阿㝹樓
陁大臣白王言王云何以手自殺諸
臣綵女王今當立屠殺之人即宣教

立屠殺者彼有一山名曰耆梨中有
一織師子亦名耆梨凶惡撾打繫縛
男女及捕水陸之生乃至拒逆父母
是故世人傳云凶惡耆梨子時王使
語之言汝能為王斬諸凶人不彼答
曰一切閻浮提有罪者我能淨除況
此一方王即為作屋舍極為端嚴唯
開一門於其中間作治罪之法狀如
地獄時彼凶人啓王言今從王乞願
若人來入此中者不復得出答言如
汝所願尒時商主之子厭世間苦出
家學道遊行諸國次第乞食誤入屠
殺舍中時彼比丘遙見舍裏有火車
鑪炭等治諸衆生恐怖毛竪便欲出
門凶惡即往執比丘言入此中者無
有得出於此而死比丘心生悲悔泣
淚滿目乞我少時生命可至一月彼
凶不聽如是日數漸減止於七日彼
即聽許時此比丘知將死不久勇猛
精進坐禪息心不能得道至於七日
時王宮內人有事送付凶主將是女
人著臼中以杵擣之令成碎末時比
丘見是事極厭惡此身嗚呼苦哉我

身不久亦當如是斷一切結成阿羅
漢時彼凶惡人語此比丘期限已盡
比丘以偈荅曰我心得解脫斷除諸
有盡今此身敝無復悋惜尒時彼凶
主執彼比丘著鐵鑊油中足與薪火
火終不然或復不熱凶主見火不然
打拍使者而自然火火即猛盛久久
開鐵鑊蓋見彼比丘鐵鑊中蓮華上
坐生希有心即以啓王王便嚴駕將
無量衆来看比丘時彼比丘調伏時
至即身昇虛空猶如鴈王示種種變
化向王說偈我是佛弟子逮得諸漏盡
生死大恐怖我今悉得脫時阿育王
聞彼比丘所說於佛法所生大敬信
傳云王訪諸臣民曰有及見佛者不
唯有波斯匿王妹作比丘尼年百二
十餘見佛在世王即往問佛何功德
耶尼荅曰世尊威神備於經說我時
年十歲佛来入宮殿内地皆作金色
我即作禮金釵墮地細與光合去後
光歇尋之方得又云佛有八種音聲
令海邊有鳥名曰羯隨其音哀亮頗
似乃一王求得此鳥旬日不鳴時青

衣映鏡嚴莊鳥見其像驚者欲鳴青
衣轉鏡還便轂響王曰若能使鳥鳴
者以為夫人青衣即取諸鏡懸於四
壁鳥見影顧眄迴惶悲鳴振逞清暢
和雅王聞之乃悟起正真道意即拜青
衣為第二夫人姝女七千人咸皆歡
喜又白比丘言佛未滅度時何所記
說比丘答言佛記大王於我滅後過
百歲時於巴連弗邑有三億家彼國
有王名曰阿育當王此閻浮提為轉
輪王正法治化又復宣布我舍利於
閻浮提立八万四千塔佛如是記然
大王今造此大地獄殺害無量王今
宜應慈念一切衆生佛之所記大王
者王當如法修行時阿育王於佛所極生
敬信合掌向比丘作禮我得大罪今
向比丘懺悔我之所作甚為不善唯
願佛子受我懺悔捨心勿復責我愚人
譬喻經云時王宮内常以四事供養
二万沙門有外道梵志門徒甚盛忌
害沙門欲加陵毀乃選其衆中能幻
化者變為異道所奉神名夷摩旦羅
一頭四面八目八臂强猛凶壯多從

醜類先迦邑里次到城門國中男女
三走失魄王下輦却蓋迎之於城門
問其所欲得鬼曰吾欲噉人若猶民
者諸沙門悉不耕而食費耗滋甚幸
可見付以充厨膳王大恐懼遣使報
僧時有一沙弥名端正年十三白諸
比丘我能降伏之即到鬼所而告之
曰諸大比丘尋次當來汝欲噉者可
待食竟時從鬼梵志二万餘人王大
設供沙弥鉢有吸饌揺牙而盡尚未
充飽因取從鬼以炎香之並隨神足
昔在瓶扛作幻梵志稽首謝過求欲
出家悉成沙門後多得羅漢王因此
信加信伏時彼比丘度阿育王已乘
空而化時王從彼地獄欲出函主白
王言王不復得去王曰汝今欲殺我
耶彼曰如是王曰誰先入此中者曰
我是王曰若賊者汝先應取死王即
勅人將此函主著作膠合裹以火燒
之又勅壞此地獄施衆生無畏
傳去王得信心問道人曰我從来煞
害不少以理今修何善得免斯殃答
曰唯有起塔供養衆僧赦諸徒囚賑

猶貪之王曰何處可起塔道人即以　釋[illegible]五　第七張
神力左手掩日日光作八万四千道
散照閻浮提所照之處皆可起塔今
諸塔處是也
時王欲建舍利塔將四兵衆至王舍
城取阿闍世王佛塔中舍利還復修
治此塔與先無異如是取七佛塔中舍
利至羅摩村中時諸龍王將王入
龍宮中王從龍索舍利供養龍即分
與之時王作八万四千金銀瑠璃頗
梨筐盛佛舍利又作八万四千四寶
瓶以盛此筐又作無量百千幡幢傘
蓋使諸鬼神各持舍利供養之具勅
諸鬼神言於閻浮提至於海際城邑
聚落滿一億家者為世尊立塔時有
國名著叉尸羅三十六億家彼國人
語鬼神言
三十六億篋舍利與我等　起立
佛塔王作方便國中人少者令分與
彼令滿家數而立為塔時巴連弗邑
有上座名曰耶舍王詣彼所白上座
曰我欲一日之中立八万四千佛塔
遍此閻浮提意願如是時彼上座白

言善哉大王劫後十五日月食時令
此閻浮提起諸佛塔役鬼乃至一日
之中立八万四千塔世間民人歡慶
無量共号曰法阿育王
大阿育王經云八國共分舍利阿闍
世王分數得八万四千又別得佛口
二齒還國道中逢難頭和難龍王從其
求舍利阿闍世王不與龍王言我
是龍王力能壞汝國阿闍世王怖
畏即以佛齒與之龍王還於須彌山
下起水高八万四千里於下造水精
塔阿闍世還國以紫金函盛舍利作
千歲燈火於五恒河沙水中[illegible][illegible]埋
之後阿育王得其國土王取夫人身
長八尺驗亦同等衆掬是王令相師
觀之師言當爲王生金色之子王即
拜爲第二夫人後遂有身足滿十月
王有緣事啚出外行王后妬嫉便作
方便共設除之募覓諸母即應產者
語第二夫人言卿是年少甫來始產
不可露面視天以被覆面即生金子
光照宮中盡持兒去殺之即以豬子
著其邊便罵言汝云當爲王生金色

之子何故生猪便取輪頭拍囟内後
國中伏菜王遲聞之不悦久久之後
王出行國見之憶念迎取歸宫第二
夫人漸得親近具説情状王聞驚怪
即殺八万四千夫人阿育王後於城
外造立地獄治諸罪人佛知王殺諸
夫人應墮地獄即遣消散比丘化王
王發信悟問比丘言殺八万四千夫
人罪可得贖不道人言各為人起一
塔塔下著一舍利當得脱罪耳王即
尋覓阿闍世王舍利有國相父年百
二十將五万人取本舍利王得大喜
即分與鬼神各還所部令一日一時
同戴八万四千剎諸鬼神言多隣山
障不得相知王言汝書但還治槃護
剎安鈴我當使阿脩輪以手摸日月
四天下亦同時震鼓便舉戴之二經
不同故復兩存及迦葉語阿難經云
塔成造千二百織成幡及雜華未得
懸幡王身有疾伏枕慷慨曰若感靈
有感願察我至誠諸塔並列于坐隅
倚臨王前王手自繫幡以次而去各
還其所王體羸弊取幡不贍有諸比

並行助王取之故今並播光令此並
將之也由是滿僉增等十二數國名
為續命播王已建八万四千塔歡喜
踊躍將諸羣臣往詣鷄雀精舍白耶
舍上座曰更有此並佛所受記當作
佛事不我當往詣彼所供養恭敬上
座答曰佛欲般涅槃時詣摩偷羅國告
阿難曰於我般涅槃後百歲之後當
有長者子名優波崛多當出家學道
號無相佛王問上座曰優波崛多今
已出世不上座答曰已出世出家學
道是阿羅漢住在優留蔓茶山中王
聞已歡喜踊躍即勅群臣莊嚴駕
將無量眷屬往詣彼所尊者思惟若
王來者無量將從受諸大苦殺害微
虫答使者曰我當自往詣王所時王
聞尊者自來歡喜踊躍從摩偷羅至
巴連弗邑於其中間開安舟舫於舫
懸諸幡蓋時尊者優波崛多將一万
八千阿羅漢衆迴至王國王大歡喜
踊躍即脫瓔珞價直千万而授與之
王將諸大臣眷屬即出往尊者所即
為下食五體投地向彼作禮長跪合

淨而作是言我今領此閻浮提愛於
王位不以為喜令覲尊者踊躍無量
如來弟子乃能如是如覲於佛時王
請尊者優波崛多入城設種種座請
尊者就坐衆僧令往鷄雀精舍白尊
者曰尊者顏貌端正身體柔軟而我
形體醜陋肌膚麤澀尊者而說偈曰
我行布施時淨心好財物不如王行施
以沙施於佛
時阿育王告諸大臣我以沙布施於
佛獲其果報如是云何而不脩敬於
世尊王復白優波崛多言尊者示我
佛所說法遊行處所當往供養禮拜
時王將四兵軍衆及持種種供養香
華幡幢及諸伎樂便將尊者發去尊
者至隆頻林此是如來生處時王五
躰投地供養禮拜即立佛塔此處菩
薩六年苦行此處二女奉菩薩乳糜
時尊者將王至道場樹下語王曰此
樹菩薩以慈悲三昧力破魔兵衆得
阿耨多羅三藐三菩提處時王捨無
量珎寶種種供養及起大塔廟尊者
將王至鳩尸那竭國言此處如來具

[illegible]第十張

是作佛事畢於無餘般涅槃而般涅
槃時王聞是語憂惱迷悶躃地啼泣
涕零如是乃至興種種供養立大塔
廟時王復白尊者曰我意願欲得見
佛諸大弟子佛之所記者欲供養彼
舍利願為示之時尊者白王言善哉
善哉大王能發如是妙心時尊者將
王至舍衛國入祇桓精舍以手指塔
此是尊者舍利弗塔王當供養王曰
彼有何功德尊者答曰第二法王隨
轉法輪時王生大歡喜捨十万兩珎
寶供養其塔次復示大目揵連塔王
應供養此塔王復問曰彼有何功德
尊者答曰是神足第一以足指動地
地即振動至於天宮降伏難陀跋難
陁龍王時王捨十万兩珎寶供養此
塔次復示摩訶迦葉塔語王言此是
摩訶迦葉禪窟應當供養王問曰彼
有何功德答曰彼少欲知足頭陁第
一如來施以半座及僧伽梨衣愍念
眾生興立正法時王捨十万兩珎寶
供養是塔次示尊者薄拘羅塔應當
供養王問曰彼有何功德尊者答曰

彼無病第一乃至不為人說一句法
寂默無言王曰以一錢供養諸臣白
王言功德既等何故於此供養一錢
王告之曰聽吾所說
雖除無明癡　智慧能照察　雖有薄拘句
於世何所益
時彼一錢還來至王所時大臣華見
是希有事異口同音讚彼嗚呼尊者
少欲知足乃至不須一錢
復示阿難塔語王言此是阿難塔應
當供養王曰彼有何功德答曰此人
是佛侍者多聞第一攝佛經王即
捨百億兩珍寶而供養其塔時臣白
王言何故於此布施供養皆悉勝前
王曰諸臣聽吾所說
如來之軀身　法身性清淨　彼悉能奉持
是故供養勝　法燈常存世　滅此惡癡冥
皆由從彼來　是故供養勝
爾時王供養上種種事恒徧至菩提
道場樹此樹下如來得阿耨多羅三
藐三菩提世間希有珍寶供養之事
供養菩提樹時王夫人名曰低舍羅
絲多夫人作是念王極愛念於我我

亦念王今捨我持諸珎寶至菩提樹
間我今當作方便繫菩提樹樹既枯
死葉便凋落王當不復往彼可得與
我常相娛樂夫人即遣人以熱乳澆
之樹即枯燥時諸使人輩白王言菩
提樹忽然枯死葉葉凋落時王聞是
語即迷悶躃地時彼夫人見王憂愁
不樂而白王言王勿憂惱我當喜悅
王心王曰若無彼樹我命亦無如來
於彼樹得阿耨多羅三藐三菩提彼
樹既無我何用活耶夫人聞王決定
語還復令以冷乳灌之彼樹尋復更生
王聞歡喜詣菩提樹下觀於菩提樹
目不暫捨時王各辦四寶瓮金銀瑠
璃頗梨盛諸香乳及諸香湯持種種
飲食幡幢寶蓋各有千種及種種華
香伎樂受持八支齋布薩著白淨衣
服執持香鑪在於殿上向四方作禮
心念口言如來賢聖弟子在諸方者
憐愍我故受我供養時王如是語時
三十万比丘悉來集彼大衆中十方
是阿羅漢二十万是學人及凡夫比
丘上座之座無人坐時王問諸比丘

上座云何而無人坐時彼大衆十有
一比丘名曰耶舍是大阿羅漢具足
六通白王言此座上座之座餘者豈
敢於中而坐王復問曰於尊者所更
有上座耶尊者荅曰更有上坐大王佛之
所說名曰賓頭盧是上座應坐此處王大
歡喜而作是言於中有比丘見佛者不尊
者荅曰有也大王賓頭盧者猶故存世王
復白曰可得見彼比丘不尊者曰大王
不久當見尋當來至王大歡喜時尊
者賓頭盧將無量阿羅漢次第相隨
譬如鴈王乘虛而來在於上座諸比
丘僧各修禮敬次第而坐
時王見尊者賓頭盧頭鬚皓白辟支
佛軀頭面禮足長跪合掌白尊者言
見世尊耶時尊者賓頭盧以手舉眉
毛視王而言昔如來將五百阿羅漢
俱到在王舍城安居我尒時亦復在
中又復世尊住舍衛國時給孤獨長
者女請佛及比丘僧時諸比丘各乘
虛而往彼我於尒時以神力合大山
往彼受請時世尊責我正法那得現神
足如是我今罰汝常在於世不得取

涅槃護持我正法勿令滅也又復如 釋譜卷第 第八張 手
来將諸比丘僧入城乞食時王共二
童子沙土中戲遙見佛來捧於塵沙
奉上於佛時世尊記彼童子於我滅
度百歲之後此童子於巴連弗邑當
受王位領閻浮提名曰阿育當廣布
我舍利一日之中當造八万四千塔
今王身是也我尒時亦在於中時王
白尊者曰尊者今住在何處尊者答
王曰在於北山山名揵陁摩羅共諸
同梵行僧俱王復問曰有幾眷屬尊
者答曰六万阿羅漢尊者曰王何須
多問今當施設供養[illegible]食竟使王歡
喜王言如是尊者賜我今先當供養
佛念所覺菩提之樹賜後香美飲食
施設於僧勅諸尋臣唱令國界王令
捨十万兩金布施衆僧千瓮香湯漑
灌菩提樹集諸五衆時王子名曰拘
那羅在王右邊舉二指而不言說意
欲二倍供養大衆見之皆盡發笑王
亦發笑而語言嗚呼王子乃有增益
功德王復言我復以三十万兩金供
養衆僧復加千瓮香湯洗浴菩提樹

時王子復舉四指意在四倍時王頭
慧語臣曰誰教王子作是事與我典
覺臣啓王言誰敢與王興覺賢王子
聦慧利根增益功德故作是事耳時
王右顧視王子白上座曰除我庫藏
之物餘一切物及閻浮提夫人婇女
諸臣眷屬及我拘那羅子皆悉布施
賢聖衆僧唱令國界時王上座及比
丘僧以千甕香湯洗浴菩提樹時菩提
樹倍復嚴好增長茂盛時王及諸羣
臣生大歡喜時王洗浴菩提樹已次
復供養衆僧時彼上座耶舍語王言
大王今大有比丘僧集當發淳信心
供養時王從上至下自手供養彼有
二沙彌得食已各以麨團歡喜丸
更互相分王見即笑而言此沙彌作
小兒戲供養訖已王還上座前立上
座語王言王莫生不信敬心王答上
座無有不信敬心見二
沙彌作小兒戲如世間小兒戲如世間
小兒以土圍更互相擲如是二沙彌
以麨團以麨歡喜丸更互相擲上座
白王言彼二沙彌是俱解脫阿羅漢

更相奉食王聞是已增其信心而作
是念此二沙弥能展轉相施我今亦
當於一切僧人施絹劫貝時二沙弥
知王心所念二沙弥共相謂言令王
信增敬信一沙弥持鑊授與王一沙
弥授以染草王問彼沙弥用作何等
二沙弥白王言王因我故施與衆僧
絹及劫貝我欲令大王染成其色施
與衆僧時王作是念我雖心念口未
發言此二達士得他心智而知我心
王即稽首敬禮衆語沙弥言我因汝
等施僧衣施僧衣已復以三衣并四
億万兩珍寶嚫五部衆嚫願已復以
四十億万兩珍寶贖取閻浮提宫人
綵女及大子羣臣阿育王所作功德
無量如是
雜阿含經云阿育王得大敬信問諸
比丘言誰於佛法中能行大布施諸
比丘言給孤獨長者最行大施王復
問曰彼施幾許比丘荅曰以億千金
王聞已如是思惟彼長者尚能捨億
千金我今為王何緣復以億千金施
當以億百千金施時王起八万四千

佛塔於彼二塔中復施百千金復作
五歲大會會有三百千比丘用三百
億金供養於彼彼衆中第一分是阿
羅漢第二分是學人第三分是眞實
凡夫除私庫藏此閻浮提夫人婇女
太子大臣施與聖僧四十億金還復
贖取如是計挍用九十六億千金乃
至王得重病自知命盡王言我常所
願欲以滿億百千金作功德今願不
得滿足便就後世時計挍前後所施
金寶唯減四億未滿王即辦諸珎寶
送與雞雀寺中法益之子名三波提
爲太子諸臣等啓太子言大王將終
不久今復以此珎寶送與寺中國藏
財寶已竭諸國法以物爲尊太子今
宜斷之勿使用盡時太子即勑典藏
者勿復出與時王自知索物不復能
得所食金器送與寺中太子令斷金
器以銀器與王食食已復送與寺中
太子又斷銀器給以銅器王亦送與
寺中又斷銅器給以瓦器時王手中
有半阿摩勒菓悲淚閙諸大臣令誰
爲地主時諸臣啓王王爲地主時阿

育王呼侍者言汝今憶我恩養汝持　釋迦譜卷第五　第二十三張　辛　盛
此半阿摩勒菓送雞雀寺中作我意
禮拜諸僧足白言阿育王問訊諸大
聖衆我領此閻浮提是我所
有今者頓盡不得自在唯此半阿摩
勒菓我得自由此是最後檀波羅蜜
哀愍我故納受此施令我得福時彼
上座告諸大衆誰聞是語而不厭世
如佛經說見他衰事應生猒離時彼
上座作是念言云何令此半阿摩勒
一切衆僧得其分食即教令研磨著
石榴羹中行之一切皆得周遍時王
復問傍臣曰誰是閻浮提主臣答王
言大王是也時王從卧起而坐顧望
四方合掌作禮念諸佛德心念口言
我今復以此閻浮提施與三寶時王
盡書紙上而封緘之以齒印印之作
如是事畢即便無常尒時太子及諸
人民與種種供養葬送如王之法而
闍維之
法益經云王有太子名達摩跋檀那
齊言法益是起八万四千塔日所生
也眼可愛如似鳩那羅鳥眼即以為

名焉風姿明雅有文武攝善彈一弦
琴王有一別房夫人見而愛之欲與
私通太子固辭不從夫人懷恨既深
又恐事泄密欲棄之因白王曰當令
華夷一化四海同風太子年德俱美
文武備通宜可鎮撫邊要以取百姓
之心王從其志即分部兵衆以送太
子在鎮甚有治能歲餘王忽遍身患
梟天下師藥皆不能治夫人密使人
訖訪國內與王病同者破腹看之得
一黑虫長數寸梟不可近即取衆藥
灌之其梟彌甚又以大蒜薰之虫死
而梟歇於是白王曰妾能治王必使
得差願聽我七日為王王喜而許之
曰但令我差七日何有哉夫人即以大蒜
與王令服之便愈於是宮中綵女上酒稱
慶令王醉臥無所覺知夫人即嫌恨太子
即矯勅挑其兩眼令餘人代之國法
以王齒為印乃以臈摸王齒而印之
太子奉勅歡喜無慫先挑一眼置掌
中看之良久乃悟苦空無 我得須
陁洹道賊後以一眼與之於是與其
妃相携步行出城行人為之流涕悲

釋迦譜卷第五 二十五張 彩

御頭呼天太子有何罪乃致此耶辭
拜鳴咽並不能復起亦有感激致死
者乞食流逆過還本國循持一弦琴
在所而彈之時有大臣識是太子亦
知夫人所為不敢以問乃因餘人啓
王外有一盲人能彈琴備六十四伎
變弄殊絕不可不聞王即召之乃見
其子子婦悶絕墮地良久乃蘇即問
其故方悟是夫人所爲王先受五戒
不復煞生唯宍刑之棄於深林太子
憣耗疾卧床褥無復威力半年之中
諸臣行事王卒後立位法益之子名
三波提紹位也
尒時諸臣欲立太子以紹王位中有
一大臣名曰阿嵬羅隨語諸臣曰不
得即立太子所以者何大王阿育在
時本擔願滿十万億金作諸功德猶
減四億不滿十万億以是故今括閻
浮提施與三寶欲令滿足令是大地
屬於三寶云何而立太子爲王諸臣
聞已議出四億金送與寺中即便立
法益之子爲王名三波提

阿育王息法益壞目因緣經云夫人
善容及大臣耶奢盗取王印詐為王
勅挑王子兩目王後發擔使得眼根
神感之應更生淨眼王見瑞應不可
稱記晚已寶衬授與法益紹轉輪王
治化六年法益治化已經六年白父
王曰乞聽出家王即聽許令出家學
道祐案阿含所說不言法益紹位蓋
略之耳然則法益出家之後其子三
波提乃為太子阿育還領王位者也
復次太子名毗梨訶西那以紹王位
毗梨訶西那太子名曰佛沙須摩次
紹王位佛沙須摩太子名曰佛沙蜜
多羅次紹
王位時佛沙蜜多羅問諸臣我當作
何等令我名德久存於世時賢善諸
臣信三寶者啓王言阿育祖王在世
造八万四千塔復興種種供養此之
名德相傳至今王欲求此名者當造
立八万四千塔及諸供養王言大王
阿育有重威德能辦此事我不能作
更思餘事中有惡臣不信向者啓王
言世間有二種法傳世不滅一者作

善二者作惡大王阿育作諸善行今
王當作惡行打壞八万四千塔此名
不滅時王用佞臣語欲壞諸塔寺先
往雞雀寺中門前有石師子即吼王
聞之驚怖即還入城如是再三欲壞
彼寺時王問諸比丘使我壞塔寧壞
僧坊比丘答曰二不應行王其欲壞
者寧壞僧房殺害比丘如是漸漸至
娑伽羅國又復唱令若有人能得沙
門頭者賞之百金尒時彼國中有一
阿羅漢化作衆多比丘頭與諸百姓
令送與王令王庫藏財寶竭盡時
彼王聞羅漢作如是事倍復瞋恚欲
殺羅漢時彼羅漢入滅盡定王作無
量方便殺彼聖人終不能得三昧力
故不傷其體如是漸進至佛塔門有
一鬼神止住其中守護佛塔名曰牙
齒作是念我受持禁戒不殺衆生不
能害王又復作念有一神名曰爲虫
凶暴勇健求索我女我不與之今為
護法當嫁與彼令其守護佛法時彼
虫神排擔大山推迮王上及四兵衆
無不死盡彼王終亡孔雀苗裔於此

是終祐寺八万塔緣乃懸記後事廣
長所說其驗已徵撰譜之始本述釋
種但塔與阿育故備記孔雀雖於文
爲繫而塔事備矣

釋迦獲八万四千塔宿緣記第三十二

尒時佛與阿難入舍衛城乞食見羣
小兒於道中戲各聚地土用作舍宅
倉庫財寶五穀有一小兒遥見佛來
敬心內發歡喜踊躍即取倉中土爲
穀者便以手捧欲用施佛身小不及
語一小兒我登汝上以穀布施小兒
歡喜報言可尒即蹋肩上以土奉佛
佛下鉢低頭受土受已授與阿難持
此土以塗我房阿難食後以土塗佛
房地齊得一邊其土便盡佛告阿難
向小兒緣施此土我般涅槃百歲之
後當作國王字阿輸迦（阿育之別名也）其次小
兒當作大臣共領閻浮提一切國土
興顯三寶廣設供養分布舍利遍閻
浮提起八万四千塔阿難歡喜重白
佛言如來先昔造何功德而乃有此
多塔之報佛言過去有國王名波塞
奇典閻浮提八万四千國時世有佛

名曰沸沙波塞奇王與諸臣民供养
於佛及比丘僧四事供養時王心念
邊小諸國皆悉偏僻人民之類無由
修福今當圖畫佛之形像分布諸國
咸得供養作是念已即召畫師勅使
圖畫時諸畫師來至佛所看佛相好
欲得畫之適畫一處忘失餘處重復
覩看復次下手畫一忘一不能使成
時波塞奇調和衆彩手自爲畫一像
以爲摸法於是畫師乃依圖畫八万
四千像布與諸國諸小國王皆得供
養時波塞奇我今身是以此緣故常
得三十二相殊特之身般涅槃後得
此八万四千諸塔祐觀波塞畫像克
果法身塔廟之數有若符契法華所
謂刻畫作像皆成佛道斯其驗矣

出雜阿含經

釋迦法滅盡緣記第三十三

佛言此摩偸羅國將來世當有商人
子名曰掘多掘多有子名優波掘多
我滅度百歲後當作佛事於教授師
最爲第一百歲之後優留曼茶山有
那吒跋置迦阿蘭若處最爲第一佛
作是念我以正法付囑人及天者我

之教法則千歲不動即告帝釋及四
天大王我涅槃後各於方土護持正
法過千歲後有非法出閻浮提中惡
風暴雨多諸灾患人民飢饉觸物塵
減飲食失味珎寶沉沒西方有王名
鉢羅婆北方有王名耶婆那南方有
王名釋迦東方有王名兜沙羅此四
王皆多眷屬殺害比丘破壞塔寺四
方盡乱時諸比丘來集中國拘睒弥
國王名摩因陁羅西那生子手似血
塗身似甲冑有大勇力又五百大臣
同日生子皆血手冑身時拘睒弥國
一日雨血王見惡相即大恐怖請問
相師相師荅言王今生子當王閻浮
提多殺害人即因為名難當年漸長
大時四惡王從四方來王大憂怖有
天神告言大王且立難當為王足能
降伏彼四惡王便依神言捨位與子
以髻中明珠冠其子首集五百大臣
香水灌頂令往征伐諸臣之子身被
甲冑從王俱征與四惡王共戰殺之
都盡王閻浮提治在拘睒弥鞞國佛
告四大天王巴連弗國當有婆羅門

名曰阿耆尼達多通達比陁經論彼
婆羅門當納妻其妻有身便欲與人
論議即問諸相師答云是胎中兒當
了達一切經論故令母如是月滿生
子了達一切經論及醫方教授五百
弟子有衆多弟子故名曰弟子於我
法中出家學道通達三藏善能說法
辯才巧妙攝多眷屬又復世尊告四
大天王即此巴連弗邑當有大賈主
名曰須陁那其妻有身便質直柔和
無諸邪想諸根寂靜時彼賈主即問
相師相師答曰胎中兒極為良善故
令母如是月滿生童子名曰脩羅陁
年紀漸長於我法中出家學道勤行
精進便得漏盡證羅漢果默其稟闍
少欲知足及少知舊居在揵陁摩羅
山恒來為難當王說法難當見父王
過世兩手抱父尸悲號啼哭憂惱傷
心時彼三藏將多眷屬為王說法王
聞法已憂惱即止於佛法中生大敬
信而發聲唱言自今以後我施諸比
丘無恐畏適意為樂而問比丘前四
惡王毀滅佛法有幾年歲諸比丘答

云經十二年王心念言作師子吼我當
十二年中供養五衆種種豊足供施
之日天當降香澤之雨遍閻浮提一
切實種皆得增長諸方人衆皆持供
具來詣拘睒弥國供養衆僧時諸比
丘大得供養諸比丘輩不修三業戲
論過日貪著利養好自嚴餝身著妙
服離出家法形類比丘是法中大賊
壞正法幢建惡魔幡滅正法炬然煩
惱火消正法海壞正法山破正法舩
拔正法樹時天龍鬼神等於諸比丘
皆生惡意厭惡遠離不復衛護而同
聲唱言却後七日佛法滅盡號咷悲
泣共相謂言至說戒日比丘鬪諍如
來正法於此而滅諸優婆塞聞諸天
言共詣衆中諫諸比丘鬪諍至十五
日說戒時揵陁摩羅山阿羅漢脩羅
他覩閻浮提今日何處有衆僧欲往
說戒即詣拘睒弥時彼僧衆乃有百
千人唯有此阿羅漢脩羅他來又復
有一三藏名曰弟子此是如來最後
大衆聚集今時維那行舍羅籌白三
藏言衆僧已集今為說波羅提木叉

時上坐荅言閻浮提如來弟子皆來
集此數有百千如是衆中我爲上首
了達三藏尚不學戒律況復餘者而
有所學今當爲誰而說戒律爾時彼
阿羅漢脩羅他立上坐前合掌白上
坐言上坐但說波羅提木叉如佛在
世時舍利弗目揵連等大比丘衆所
學法我今已悉學如來雖滅度今已
出千歲彼所制律威儀我悉已備足
上坐弟子聞脩羅他比丘自言如來
所制戒律我悉備持起不忍心有一
弟子名曰安伽陀極生忿恨從座起
罵辱彼聖汝是下座比丘愚癡無智
而毀辱我師即持利刀殺彼聖人爾
時有一鬼名曰大提木佉作是念言
世間唯有此一羅漢而爲惡比丘弟
子所害執持金剛杵以打破彼頭即
便命終爾時阿羅漢弟子見殺其師
忿恨不忍即殺三藏爾時諸天世人
悲哀啼泣嗚呼苦哉如來正法今便
都盡即此大地六種震動無量衆生
號咷啼泣各各離散爾時拘睒彌王
聞諸比丘殺阿羅漢及三藏法師悉

生惱撓諸邪見輩競破塔廟及害比
立從是佛法索賤頓滅尒時人天聞
佛所說莫不揮淚

釋迦法滅盡相記第二十四

佛告阿難吾般泥洹法欲滅時五逆
濁世魔道興盛諸魔沙門壞乱吾道
著俗衣裳樂好袈裟五色之服飲酒
多肉殺生貪味無有慈心更相憎嫉
時有菩薩精進修德一切敬待人所
宗向教化平等憐貧念老救育窮厄
恒以經像令人奉事作諸福德志性
溫善不侵害人捐身濟物不自惜己
忍辱仁和設有是人衆魔比丘咸共
嫉之誹謗揚惡擯黜駈遣不令得住
自共於後不修道德寺廟空荒不復
脩理轉轉毀壞但貪財物積聚不散
不作福德販買奴婢耕田種植焚燒
山林傷害衆生無有慈心奴為比丘
婢為比丘尼無有道德婬泆濁乱男
女不別令道薄淡皆由斯輩或避縣
官依倚吾道求作比丘不修戒律月
半月盡雖名誦戒厭惓懈怠不欲聽
聞抄略前後不肯盡說經不誦讀設

有讀者不識字句為强言是不諮明
者貢高求名虛天雅步以為榮貴望
人供養衆魔比丘命終之後精神當
墮無擇地獄五逆罪中餓鬼畜生靡
不更歷過恒沙劫罪竟乃出生在邊
國無三寶處法欲滅時女人精勤恒
作功德男子懈慢不用法語眼見沙
門如視糞土無有信心法將殄沒當
尒之時諸天泣淚水旱不調五穀不
熟疫氣流行死亡者衆人民勤苦縣
官侵剋不修道理皆思樂亂惡人轉
多善者甚少日月轉促人命轉短四
十頭白歲壽六十男子壽短女人命
長七八九十或至百歲大水忽起卒
至無期世人不信故謂有常衆生雜
類無有豪賤沒溺浮漂魚鼈噉食菩
薩比丘衆魔驅逐不豫衆會菩薩入
山福德之處恬怕自守以為忻快壽
命延長諸天衛護月光出世得相遭
值共興吾道五十二歲首楞嚴經般
舟三昧先滅化去十二部經尋復化
滅盡不復現不見文字沙門袈裟自
然變白聖王去後吾法滅盡譬如油

燈臨欲滅時光更猛盛於是便滅吾
法盡時亦如燈滅自此之後難可縷
紀如是久後彌勒當下世間作佛天
下太平毒氣消除雨潤和適五穀滋
茂樹木長大人長八丈皆壽八萬四
千歲衆生得度不可稱計福流以方
等國知三寶常住常住之法理無興
滅興滅之來乃世緣耳唐雖西隱
不害千光之恒明也

釋迦譜卷第五

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造